

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 7 (3)

Бхактитаттва

В категорию саттвикасадхак попадают люди, которые выполняют практики с идеей: «О Господь, пусть будет уничтожена моя карма. Освободи меня от колеса кармы». К этой же категории относятся практикующие из чувства долга или страха осуждения другими людьми, что они поступают не так, как следует. Такие люди остаются саттвикасадхаками, пока они не начнут искать пути достижения Высшего. Саттвика-садхана не является высшей ступенью садханы, или высшей садханой; ни одна из упомянутых вышесадхан не дает контроля над энергиями практикующего и не направляет их к возлюбленному, к высшему Брахме. Здесь цель ученика лежит в другом направлении, и он сосредоточен на грубом объекте. Три вида бхакти – саттвика, раджасика и тамасика – являются гаони, или низшими бхакти. Ту бхакти, для которой не существует никакого другого объекта кроме Высшего Брахмы, называют мукхьябхакти. Практикуя эту бхакти, ученик освобождается от трех гун. Он погружается в духовную практику, достигая ниргунабхакти. Таким образом, виды бхакти можно классифицировать в зависимости от объекта преданности.

Ниргунабхакти. У духовных искателей существует единственный объект. Они двигаются к Высшему Брахме только по зову собственной души. На вопрос, зачем любить Его и быть преданным Ему, они скажут: «Ах, почему я люблю? Я не знаю. Я люблю Его, потому что мне нравится любить Его. Почему бы не любить Его? Он – жизнь моей жизни, душа моей души». Такой вид бхакти называется ниргунабхакти.

Ваедхибхакти. В этом случае отсутствует нераздельная любовь к Богу, а объект существует только для того, чтобы участвовать в представлении. Например, проводится праздник: пол должен быть почищен коровьими лепешками и окроплен водой реки Ганги, идолы украшены либо в королевском, либо в детском стиле, мантры должны читаться, цветы подноситься, листья эглемармеладно использоваться в ритуале и т.д. Практика такой преданности ограничена использованием внешних объектов и ритуалами. Это преданность называется ваедхибхакти.

Yatrarágānaváptatvátpavrttirúpajáyate;
Shásanenaevashástrasyasá vaedhiibhaktirucyate.

* * *

Rágahiinjanabhajeshástrerájináy;
Vidhibhaktibalitáresarvashástregáy.

Тамасика, раджасика и саттвикабхакти, находящиеся под влиянием трех гун, являются ваедхибхакти.

Гьянамишрабхакти. Если саттвикабхакта не забывает о своем возлюбленном после достижения той или иной конечной цели, рано или поздно высшее Знание засияет у него в разуме. Достижение этого Знания называется гьянамишрабхакти. Эту бхакти можно было бы отнести к ниргунабхакти, но из-за постоянной гордыни своим благополучием и знанием высшее состояние не может быть достигнуто. Такую бхакти также называют прадханибхутабхакти, она является высшей из гаони, или низших бхакти.

Кевалабхакти. Если духовный искатель, вместо того, чтобы посвятить себя сагунабхакти, постоянно чувствует ниргунабхакти, вопросы: «Чего я должен достичь?» «Почему я хочу этого достичь?» и т.п. уже не возникают. Это кульминационная бхакти, наивысший уровень бхакти. Такая бхакти названа кевалабхакти, потому что знание сосредоточено в одном объекте, и для преданного существует одна-единственная сущность. Кевалабхакти невозможно достичь с

помощью ванн, упражнений или аскез. Те, кто не благословлен хоть каплей божественной Милости, не могут получить о ней ни малейшего представления.

MahatkrpayaevaBhagavadKrpá leshá dvá.

Кевалабхакти всем превосходит гаонибхакти, и поэтому она называется мукхьябхакти. Каких бы успехов ни достиг духовный искатель в гаорибхакти, расстояние между любящим и любимым, или между конечным и бесконечным все равно останется. Этот аспект в писаниях известен как махимгьяна. Из-за махимгьяны преданный чувствует нерешительность, мешающую растворению в высшем Брахме.

Рагатмикабхакти. В кевалабхакти нет махимгьяны. В этом случае духовный ученик всю жизнь всеми способами стремится стать как можно ближе к своему возлюбленному. Он считает возлюбленного жизнью своей жизни, душой своей души. У него нет времени создавать какие-либо различия между любящим и любимым, между конечным и бесконечным. Ученик считает себя скорее не возлюбленным Рамы, а воплощением Рамы. Ему нравится любить, и он не может жить без любви, потому что поддерживает только это чувство.

Íśesvárasikiirágahparamaviśátá bhavet
Tanmayiíyá bhavetbhaktisá trarágátmikoditá.

Первый уровень рагатмикабхакти называется раганугабхакти

Rágátmikámanusrtá yá sá rágánugocyate.

Раганугабхакти превращает разум духовного ученика в форму рагатмика. Ученики-дуалисты желают достичь рагатмикабхакти, чтобы стать ближе к Брахме и наслаждаться Его присутствием, но они не хотят сливаться с Брахмой, что является высшим проявлением рагатмикабхакти. Они не хотят стать сахаром, они любят наслаждаться его вкусом и говорят, что если они превратятся в сахар, как они смогут чувствовать его сладость. Дуалисты называют это состояние гошибхава, или враджабхава.

Seigopiimanyá rbhá vámrteyá;
Veda-dharmatyajiseiKrś nákebhajay.

Нужно помнить, что значение слово «гопа», молочник, в данном случае неприменимо. Слово «го» означает «сенсорные органы». Только тот, кто управляет индриями, называется гопа, или гопала. Слово «гопала» также означает «тот, кто дает блаженство». Враджабхава – ближайшее к кевалабхакти состояние. Оно отличается от гьянамишрабхакти, потому что в нем нет гордыни ни от знания, ни от благополучия. Этот вид преданности не может быть достигнут практикой ваедхибхакти.

Sakalajagatamarekarevidhibhakti;
VidhibhaktyeVrajabhá vapáitenáhishakti.

В «Ананда марге» не практикуются ни ваедхи, ни гьянамишрабхакти. Марги развивают рагатмикабхакти, и поэтому они не хотят прерывать свой путь, когда достигают состояния враджабхавы. В дуалистической враджабхаве есть много всего полезного, но определенно нет проявления уважения к желанию Брахмы, или Его интровертной фазе цикла творения. Почему люди не могут реализовать прекрасную возможность, когда им предлагается милость? Почему они не хотят растворить свое «я-чувство» в бессмертном Высшем? Наслаждаясь божественным блаженством в отдельном существовании, необходимо контролировать единичный разум и сенсорные органы. Там, где разум связан с индриями,

существует опасность огрубления. Вот почему марги не останавливаются, достигая состояниягопибхава.